

[Дом](#)

[Изтегляния](#)

[Търсене](#)

[Индекс на сайта](#)

[Карта на сайта](#)

[Свържете се с нас](#)

[Начало](#) • [Упанишади на Атхарва Веда](#) • [Упанишади на Трипура Тапини](#)

Трипура Тапини Упанишад

Трипура Тапини Упанишад,

превод от д-р А. Г. Кришна Уориър

, публикувано от Теософското издателство, Ченай.

Ом! Богове! С уши нека чуем кое е добро;

Прекрасни! С очи нека видим кое е добро.

С непоколебими крайници, с тела, хвалещи,

нека се насладим на живота, отреден от боговете.

Нека Индра, с широка известност, ни дари благополучие;

Нека Пусан и всички богове ни дарят благополучие.

Нека Таркшя, на безпрепятствено движение, ни дари благополучие.

Нека Брихаспати ни дари благополучие.

Ом! Мир! Мир! Мир!

I-1: Сега, в тази сфера (на невежеството), Господ (Садасива), приемайки

облика на Праджапати, Вишну и Рудра, идва да бъде наречен Богиня Трипура.

Чрез Неговата първична сила са създадени трите обитатели - земята, атмосферата и небесата, или небесата, земята и долният свят. Във формата на хрим, идентична с мая на Хара, божествената Хрилеха прониква със своята ужасна мощ края на трите върха (над съединението на двете вежди), седалището на равновесието на трите гуни и областта, където светът на обектите се разтваря. Тази самата божественост се нарича Трипура.

I-2: Върху това очарователно великолепие
на божествения Създател
медитираме; нека Той вдъхнови мислите ни -
Който е отвъд всяка тъмнина, Ом.

I-3: Нека за всезнаещия Огън притиснем сомата,
Който от нашите врагове богатството поглъща;
Както лодка над реката, така нека Той
ни помогне да преодолеем всички трудности, всички беди.

I-4: Нека се поклоним с жертвоприношение на триокия Бог,
Ароматен умножител на земния растеж.
Като плод краставица, освободен от дръжката му,
нека от смъртта намеря свобода към безсмъртието.

I-5: Върховният суверен, богинята на трите града, е въплъщение на трите Веди и върховното знание, състоящо се от 108-те букви. Първите четири раздела изясняват Брахман; второто се отнася до Шакти или Силата; а третото до Шива, Доброто.

I-6: Записано е, че световите, Ведите, науките, легендите, кодексите, медицинските трудове и астрономическите трактати са произлезли от съюза на Шива и Шакти (Добротата и Силата).

I-7: Сега ще изясним върховната мистерия на това (т.е. мантрата, дадена по-горе). Сричката тат на великата мантра е вечният Брахман, върховният Господ, неопределим, безупречен, необусловен и неограничен. Той мисли, възприема, еволюира, желае статута на съзнание. Така това единствено Божество, по същество добро, еволюира като видимия свят. В аскетите, жертвоприношенията, мистиците, Той желае и желаното се ражда. Бидейки

свободен от желания (в истината) и безупречен, Той властва. Той изписва (букви като) а, ка, ча, та, па, я и са. Оттук е и името на Господа Желание. Така че, технически, (Господът като) Желание прониква в ка. Само желанието е това тат. Така се разбира кармата. Оттук е смисълът на тат. Който знае това (става Господ).

I-8: Савитур вареням. Коренът върховен означава „да родиш живо същество“. Савитур ражда живи същества; силата ражда.

I-9: Тази първична сила е Трипура,
върховният суверен, Трипура;
Богиня, велика с обеци, украсени
в сфера от огън, пребиваваща.

I-10: Който овладее (това знание), прониква във всичко. Силата на триъгълника (змийската сила) създава с (помощта на) възвишената буква е. Така че се взема само буквата е.

I-11: Вареням означава най-доброто, обожаемото, нетленното, достойното за поклонение. Така че вареням се разбира като буквата е. Който знае това (става най-добрият).

I-12: Бхарго девася дхимахи - това ще изясним: Дха означава раждане. Чрез мисъл се ражда върховният Господ. Бхарга е сияйният, който обитава в центъра; нетленната четвърта (буква), непосредствената четвърта, всичко, най-съкровено на всичко. Четвъртата буква і е в средата на думите. Така се обяснява формата на бхарга, казват те. Така буквата і се разбира като еквивалент на бхарго девася дхи.

I-13: Обяснение на махи. Буквата, в която присъстват величие, инертност и твърдост, е махи. Буквата ла е върховната обител. Буквата ла обозначава сферата, предимно твърда, обхващаща моретата, планините, седемте острова и горите, и имаща блестяща форма. С махи се обозначава богинята Земя.

I-14: Дхийо йо нах праходаят. Нека върховният Аз, първичният, трансцендентален Садашива, вдъхнови (нашите) мисли, (нашия) светъл Аз, с непоколебимата буква ла към трансценденталното, недиференцирано Реално,

което е отвъд сферата на желанието за съзерцание. Без словесно изказване, имайки това предвид, човек трябва да медитира.

I-15: Паро раджасе савадом. Накрая това (което е различно от Аза) става върховната Светлина, чистото съзнание, божествеността, обитаваща в сърцето, чийто белег е съзнанието и което е (същото като) хрим, чието обиталище е сърцето. Така групата от пет букви, Вагбхавакута, която поражда петте елемента и се състои от пет части, е изяснена. Който знае така (жъне резултатите).

I-16: Сега следващата група, която се е превърнала в Камакала, се нарича Камакута, казват мъдрите. В изказването на тридесет и двете свещени срички, тат савитур вареням и т.н., тат е върховният Аз, Садашива, нетленното, чистото, необусловеното. Сричката ха, изразяваща идентичността (с Шива), има формата на Шива; счита се, че е неартикулирана, (макар и) сричка. По този начин, оставайки външна, тя (ха) показва Силата.

I-17: По линията, посочена по-рано в тат савитух, луната (чиято семенна сричка е са) трябва да бъде поставена до слънцето (чиято семенна сричка е ха). (Светлината на слънцето) изпълва областта между основния кръг и свещения отвор на короната. Казва се, че сричката са е уникална. (Този, върху когото се медитира като върху тат и савитур) е божественото същество, чиято същност е Шива и Шакти.

I-18: Шива е Върховният Бог.
Така казват (познаващите Брахман);
Шакти е всичко, което се ражда;
Слънцето и луната, обединени, са
Хамса - без атрибути на Брахман.

I-19: От върховния Шива, който създава
обектите на желанието, блика желание;
Господарят на желанията, избраната Светлина
се описва като буквата ка.

I-20: Тат Савитур вареням Бхарго девах. Нетленното мляко, което заличава
последниците от действията и техните извършители, си струва да се пие. Това

нетленно (мляко) се печели чрез съюза на върховния Аз и индивидуалния аз. Това е ясната трета сричка ха. Това наистина е Садашива, безупречната, сияйната божественост. Последната сричка е обяснена по този начин като върховна обител.

I-21: Дхи означава поддържане; поддържането на инертната материя се свързва с махи, обозначено със сричката ла. Смисълът на ла, идващ след ха, обозначаващ Шива, е ясно (Брахман). Последната сричка е Върховният Дух. Нека тя вдъхнови мислите ни!

I-22: Паро раджасе савадом: Тази група е обиталище на Камакала (т.е. групата Вагбхава). Този, който върви по шестте пътя (като пътя на буквите), достига до седалището на Вишну. Който знае това (достига до това седалище). Нищо освен това (не съществува), казва Господ.

I-23: След това другата, третата група, Шактикута, достига (в съответствие) с Гаятри от тридесет и две срички.

I-24: Тат Савитур вареням. От Аза (идва) небето; от небето се раздвижва въздухът. Това, което възниква в зависимост от Него, е възхитително. Подходящо за Савитур е обединяването на индивидуалния аз и Върховния Аз. Сричката, обозначаваща индивидуалния аз, (са), ясно достига формата на светещата Сила.

I-25: Бхарго девася дхи. С тези думи се брои сричката (ка), обозначаваща Шива, който съдържа (всичко). С махи и т.н. (ла е в съответствие). С желания, прекрасен, видим остатък (т.е. дхийо йо нах и т.н.), желаното, прелестно (хрилекха е в съответствие). Така се изяснява Шактикута.

I-26: Който повтаря по този начин петнадесетсричната мантра на Трипура, постига всички желания; той постига всички наслади; той завладява всички светове; той кара всички думи да разцъфтяват; той достига статута на Рудра; Пробивайки се през обиталището на Вишну (завесата на Мая), той достига върховния Брахман.

I-27: След като е изложил първичната видя (заклинание), групата Шакти (сакала хрим) и Силата и Шива (обозначени със сакала) (трябва да се съзерцават

в първото обиталище, будното състояние). Заклинанието Лопамудра (ха са кала хрим) (трябва да се съзерцава) във второто обиталище (състоянието на сън).

I-28: В третото обиталище (или колективното състояние на сън) трябва да се съзерцава предишното заклинание, Силата, хрилеха, без носовия звук (са кала хри), заклинанието, върху което е медитирал Дурвасас, гневният мъдрец.

I-29: Групата Вагбхава от предишното заклинание е описана като отнасяща се до Ману, Чандра и Кубера.

I-30: След Мадана (или клим) идва благоприятната Вагбхава; следва Камакала (ка и т.н.); следва групата Шакти, са и т.н. Тази група, в този ред, е била обожавана от Ману и трябва да се съзерцава в четвъртата обител (състоянието Вишва).

I-31: (Първо) това, което се нарича Шива и Шакти (а именно ха и т.н.); след това Вагбхава; отново групата Шива и Шакти; и третата (са и т.н.) - това заклинание, обожавана от Чандра, трябва да се съзерцава в петата обител (състоянието Тайджаса).

I-32: Заклинанието на Шива и т.н., добавено към това на Чандра, е заклинанието на Кубера; то трябва да се съзерцава в шестата обител (състоянието Праджня). Който знае това (постига богатството на Кубера).

I-33: Като се пропусне четвъртата гласна i и се поставят слънцето и луната (представени от ха и са) в началото на всички (групи), се получава видя (заклинание), насърчаващо властта над желанията; то е кръстено на Агастя и върху него трябва да се медитира в седмата обител (състоянието Вирадх).

I-34: В заклинанието (на Агастя), дадено по-горе, поставено по двоен начин, ха ха, представляващо заклинанията, започващи с Кама и Мадана; след това са, семената на Шакти, и ка, началото на Вагбхава. От са и ка, нека гласните бъдат съкратени на полусрички. Това е заклинанието на Нанди (за съзерцание) в осмата обител (състоянието Сутратман).

I-35: Групата Вагбхава; заклинанието на Агастя, състоящо се от думи и

значения, наречени Камакала; (тогава) цялата сила на Мая (групата Шакти) - (тези, интегрирани, бяха обожавани от слънцето и затова) това се нарича заклинание на Прабхакара. (Трябва да се медитира върху него) в обителта на ума (състоянието на причинната обител).

I-36: Отново заклинанието на Агастя; (тогава) Вагбхава; семенната буква на Шакти (хрим); семенната буква на Кама (клим); семенните букви на Шива и Шакти (хамса); (отново) семенната буква на Кама (клим); семенната буква на земята (лам); тази на Мая (хрим); обиталището на Камакала (шестте срички, започващи с ха); семенните букви на луната и слънцето (со'хам); семенната буква на Кама (клим); тази на Шива (хам); тази на Махиман (са); третото (т.е. хамса, со'хам и хамса) - (интегрирано), това заклинание, обожавана от Шанмукха, трябва да се медитира в десетата обител.

I-37: Повтаряйки заклинанието на Агастя след това на Шанмукха, човек получава заклинанието на върховния Шива, който управлява последния регион. Върху него трябва да се медитира в единадесетата обител (в духа на Ануджатир).

I-38: Повтаряйки заклинанието на Агастя с Вагбхава, заклинанието на Кубера, обиталището на Камакала и суверенната група Шакти, произлизащи от заклинанието на Лопамудра, човек получава заклинанието на Вишну. Върху него трябва да се медитира в дванадесетата обител (в духа на чиста Ануджана). Този, който знае това (става Вишну).

I-39: Господ (Садасива) каза на всички богове: След като изслушахте заклинанието (изложено от Мен) и си го изяснихте („Аз съм Брахман“), познай (няма нищо друго освен Брахман) и сведи (каквото и да се яви освен него) до Брахман. Възкачи върховната видя, Божествеността в сърцето - Божествеността, наричана Кама, Първичният; чиято форма е Четвъртата; която надхвърля Четвъртата, която надминава всички; която заема всички места, осветени със свещени заклинания; която е заобиколена от всички страни от божества, седнали на главните и подчинените места; която прониква във всички части (от Прана, жизнения дъх, до наман, името); божеството, което е изпълнено с наслада; което е в единение с върховния Дух; което е в сърцето; чийто дар е безсмъртието; което е пълноценно и което е обладано от сетива; което завинаги е възкръснало; което се състои от три групи; има три обитания и

е върховната и най-превъзходна Мая; която е върховната сила на Вишну. Възседнала в околплодника на лотоса на сърцето, върховната, свещена Лакшми, вечно издигнатата Мая; която контролира сетивата на своите поклонници; която побеждава бога на любовта; която е въоръжена с лък и стрели; която вдъхновява красноречие; която пребивава в центъра на лунната сфера, украсена е с полумесец и приема облика на седемнадесетте Праджапати. Тя е великата, вечно присъстваща. Ръцете ѝ, държащи примка и остен, са очарователни. Тя, триоката, блести като изгряващото слънце. В сърцето си медитирайте върху богинята Маха Лакшми, обхващаща цялата слава и притежаваща всички благоприятни белези. Нейната собствена природа е Дух. Тя е безупречна. Името ѝ е Трикута. Тя има усмихнато лице, красива е, е великата Мая и е изключително очарователна. Тя е украсена с големи обеци. Тя почива на тройния трон и пребивава в безименната свещена обител, Шрипита. Тя е великата Бхайрави, силата на Духа, великата Трипура. Медитирайте върху нея чрез великата йога на медитацията. Който я познава по този начин (изпълнява живота си). Това е великата Упанишад.

II-1: След това, след като произнесе стиха „Нека за всезнаещия Огън натиснем сомата“ и т.н., човек постига реализацията на Трипура.

II-2: Виждащите казаха: Обяснете формата на обширните букви-семена, скрити в началото, средата и края на прославящия стих „Нека за всезнаещия огън....“

II-3: Господ им каза: Произнесете стиха „Нека за всезнаещия Огън натиснем сомата“ и т.н. Повторете назад последната група от Адивидя (т.е. са кала хрим). Удължете първата сричка от първата група (като ка) и тази от втората група (като ха). (Заедно получаваме ка ха). „Нека натиснем сомата“. Те казват, че (този стих се отнася до състоянието, в което) космическото невежество изчезва; то е способно (да унищожи всичко, което е било въобразено като различно от Брахман); то е най-превъзходното и блажено; то е великата слава.

II-4: Първата група (наречена Вагбхава), същата като всяко благополучие, причинява премахването (на света на обектите); втората група (наречена на Кама) поддържа (света на обектите); третата (наречена на Шакти) го създава. По този начин, медитирайки върху трите групи и пречиствайки ума, и изяснявайки заклинанието на Трипура, човек произнася мантрата „Нека за

всезнаещия Огън сомата натиснем“ и т.н.; тогава (изгрява) мъдростта, наречена заклинанието на Маха Видйешвари.

II-5: (Опирайки се на) заклинанието на Трипурешвари, след като е произнесъл думата джатаведасе [„за всезнаещия Огън“] и е свързал точката, обозначаваща божествения принцип на Шива, с гласните а и т.н. на Пранава, човек получава змийската сила, която е станала едно с безсмъртието и е приела триъгълната форма (в основата на гръбначния стълб).

II-6: По този начин, от главния принцип на Адивидя, първата група (започваща с ка) е Вагбхава; втората (започваща с ха) е Камакала. С произнасянето на сричките джата, върховният Аз се изразява ясно.

II-7: Чрез сричките джата и т.н. се обозначава върховният (недиференциран) Аз, Шива.

II-8: От раждането нататък, отдаден на желанията, човек желае (Господство). (Когато желанията са отречени) се получава съвършенство (на природата си). (Така декларират познавачите на Брахман).

II-9: Именно това нещо (съвършеният дух на Шива), ние декларираме правилно като установено в трите ла-а, буквите-семена на земята. Изяснявайки буквите на мантрите в светлината на значението на трите ла-а (които означават съществуване-знание-блаженство абсолютно), всяка по средата (от трите групи), трябва да се разбере думата готра. Казва се, че принципът на Шива е установен в тази готра. Така е изяснено. Следва Камакала (втората група, започваща с ха). Останалото може да бъде изяснено както преди, по отношение на вамам (компетентен). Заклинанието, обяснено по този начин, се нарича Сарваракшакари, Всезащитаващият.

II-10: След като изяснихме това заклинание на Трипуреши посредством стиха джатаведасе и т.н., остава само едното върховно Божество, Светлината. Или (това е резултат от) заклинанието (състоящо се от трите групи). Дай благодатта на Четвъртата (т.е. медитирай върху факта, че трите групи не съществуват независимо от Шива). Напълно идентифицирай чувството „аз“ с природата на Господа. Свържи всяка от трите групи със заклинанието, наречено Всезащитният. Също така изясни заклинанието на формата Атмасана. Повтори

стиха джатаведасе и т.н. и (още веднъж) си припомни Всезащитното заклинание. Присвои формата на Шива и Шакти на началната и крайната позиция (на Всезащитното заклинание). Знай, че сричката са в стиха джатаведасе и т.н. има Шакти за своя квинтесенция и че думата сома представлява доблестта, чиято квинтесенция е Шива. Който знае това, става велик.

II-11: Така разяснете това заклинание, което пребивава в Трипура и което е изложено в кръглия трон. Повторете стиха джатаведасе и т.н., а също и заклинанието на Трипурешвари, което е вечно възходящо и чиято квинтесенция е Шива и Шакти, както вече беше изложено. Джатаведите символизират Шива, а са има нетленната Шакти за своя същност. Разяснете Трипура, вечно възходящата Маха Лакшми, почиваща върху трона на мантрите (символизирани от ха и са), обозначаващи слънцето и луната, проникваща в трите групи и съществуваща между Шива и първичната Сила. Повторете стиха джатаведасе сунавама сомам и т.н. и си припомнете предишното заклинание, свързано с трона на истинския Аз. С думите веда и др. (в стиха), по същество същите като слънцето, обозначено с ха, е обозначена вселенската Сила на Духа (чиччакти), вечно възходяща. Поставете върху нея точка (обозначаваща принципа Шива). Обяснете заклинанието на Трипура, украсена с гирлянди, пребиваваща в седалището на Адепта. Повторете стиха джатаведасе сунавама сомам и др. Уповавайки се на омайната Трипура, съзерцавайте (Нея) в сричките ка ла. Обяснете въплътеното заклинание на Трипура, суверенната над всички заклинания. Повторете джатаведасе и др. и уповавайки се на Трипура, Лакшми, човек поглъща огън.

II-12: Обяснете заклинанието на Трипура, Майката, суверенната тройна Светлина, знаейки, че тя поглъща с огнена уста.

II-13: Така, с думите са мах парсад ати дургани вишва, Тя озарява върховното, Тя, която е вътрешният Аз. Нейното заклинание, тук, превърнало се в ефект, се използва в акта на приветствие. Тя е считана за компетентна във всяко отношение.

II-14: Така тези осем заклинания, самите части на божествената Махамая, са изяснени.

II-15: Боговете наистина казаха на благословения Господ: Разкажи ни за най-предното от колелата, което насърчава всички желания, е обожавано от всички, приема всички форми, обърнато е към всички страни и е вратата към Освобождението, чрез обожанието на което йогините разрязват (възела на различията) в неразличимото блаженство на върховния Брахман.

II-16: На тях благословеният Господ каза: Ще изясним концепцията за Шри Чакра.

II-17: Направете триъгълник с три върха. Вземете за мярка линия, удължете я и направете триъгълник по-напред от нея. Успоредно на основата на първия триъгълник, но над всичко, направете друг триъгълник. Първият триъгълник е колелото, вторият е междинната област, а третият има, маркирайки го, осемте триъгълника.

II-18: След това, премествайки линията отвъд междинните четвъртини, по краищата на осемлъчевото колело преместете линията за призоваване на Садхйите и т.н. Нека горната част бъде маркирана с триъгълници. Начертайте четири линии, издигащи се нагоре от затворените области. В надлежащия ред, с двете измервателни линии, колелото се маркира с десет триъгълника.

II-19: По същия начин, отново, колелото с десет спици приема форма.

II-20: Колелото с четиринадесет спици приема форма чрез свързване на измервателната линия, доведена до частите на десетте спици, след като е съединило четирите върха на централните триъгълници с триъгълниците в краищата на четирите линии.

II-21: След това се оформят съответно колелата, обърнати от осемте лотоса, шестнадесетте лотоса и земното колело с четири порти.

II-22: Така колелото е изяснено чрез процеса на конструиране.

II-23: Изброявам в обратен ред (елементите на) колелото, състоящо се от деветте аз-а. Първото колело омагьосва трите свята; има осемте сили, като например силата да приема атомния размер и т.н.; има осемте майки; има десетилетието, започващо с Всевъзбуждащата сила; и т.н.; е проявено, заето е

от Трипура и се характеризира с мистичния знак на Всевълнуващата сила.

II-24: Второто колело изпълнява всички очаквания, съчетано е с шестнадесетте привличащи сили, започващи със сакама. То е добре защитено, заето от суверенната Трипура и се характеризира с мистичния знак на Всеразпръскващата сила.

II-25: Третото колело вълнува всички и е украсено с осемте цвята на Купидон. То е по-добре обезопасено, заето от красивата Трипура и се характеризира с мистичния знак на Всеочароващата сила.

II-26: Четвъртото колело дарява превъзходство на всички; има четиринадесет сили като Всевълнуващата сила; свързано е с традиция; заето е от Обитателя на трите града и е белязано с мистичния знак на Всепокоряващата сила.

II-27: Петото колело, след четвъртото, постига всички цели; притежава десетте сили, като например силата да дава всички съвършенства; притежава пълнотата на Каула; заето е от Маха Лакшми, която е Трипура, и е белязано от мистичния белег на силно възбуждащата сила.

II-28: Шестото колело защитава всички; има десет черти, като например всезнанието; лишено е от междинни пространства; заето е от украсената с гирлянди Трипура; и има белега на великия остен.

II-29: Седмото колело лекува всички болести; има осем сили, като например силата да покорява; има своите мистерии; и носи мистичния белег на кхечари.

II-30: Осмото колело дарява всички съвършенства; характеризира се с четири оръжия и мистерии, висши и нисши. То е заето от майката, Трипура, и има мистичния белег на семето.

II-31: Деветото главно колело е изпълнено с всякаква наслада и е свързано с триадата като Камешвари. То е изключително мистериозно, заето от великата Трипура, красивата, и има мистичния белег на триъгълника.

II-32: Всички метри наистина са преминали като спици в колелото. Това колело е Шричакра.

II-33: В главината му, в сферата на огъня, са слънцето и луната. Почитайте седалището на сричката Ом там. Там е Непреходното във формата на точката. Припомнете си върховното Заклинание, подобно на небето и присъщо на него. Доведете там великата Трипура, красивата. Обърнете се към нея с единствения стих:

Богиньо! В мляко, окъпана, със сандалова паста,
намазана! Богиньо! С листа от билва, почитана!

Дурга! Търся убежище в Теб.

Обожавам я с мантрата на Мая Лакшми. Така каза благословеният Господ.

II-34: С тези мантри обожавайте благословената Богиня. Тогава Тя става доволна и се проявява. Така че, който се покланя с тези мантри, вижда Брахман. Той вижда всички неща и постига безсмъртие - който знае това. Това е великата Упанишад.

III-1: Боговете казаха на благословения Господ: Ще създадем мистичните знаци. Благословеният Господ им каза: Седнали в поза лотос с областта на коленете, докосваща земята, направете мистичните знаци.

III-2: Този, който познава мистичния знак на триъгълника, привлича всички; той знае всичко; наслаждава се на всички плодове; той разчупва всички и обездвижва врага. Държейки средните пръсти върху безименните, той (събира) малките пръсти и палците, като показалците се оставят свободни като пръчки, насочени надолу. Така се прави първият знак (триъгълникът).

III-3: Същото със съединени средни пръсти е вторият (семето).

III-4: Третият има формата на остен.

III-5: Разтривайки дланите в обратен ред, събирайки палците и показалците, се образува четвъртият (големият остен).

III-6: Петият (великият Заблуждаващ) се прави, когато палците се съединят с ноктите на средните пръсти, след триене с показалеца върху кутрето и безименните пръсти, държани изправени със средните пръсти.

III-7: Същият, оформен на върха като остен, е шестият (Всепокоряващият).

III-8: Държейки лявата ръка в дясната поза за покой, безименните пръсти в средата на кутрето и средните пръсти със скръстени върху тях показалци, палците изправени, се получава седмият, кхечари (Всепривличащият).

III-9: В позата на изправено, всеприбиращо се положение, държейки всеки кутре в пространството между средния му пръст и безименния пръст, а отстрани показалците във формата на остен, а палците и дланите са в контакт, се образува осмият (Всеразсейващият).

III-10: Безименните пръсти почиват върху гърба на средните пръсти; палците, държащи средните пръсти, върху които почиват показалците, остават в средата - така се формира деветото (Всевъзбуждащото).

III-11: Като държим малките пръсти еднакво навътре и палците също еднакво навътре, мистичният знак се оформя с три части. Петте стрели, мистичните знака като петте, са ясни.

III-12: Кром е семето на ожеста; (ха, са са тези на Шива и Шакти; кха, на убиване; прем, на омагьосване); ха, са, кха, прем, на кхечари; ха (на слънцето); страум (на желанието); (ка) първото семе на Вагбхава е деветото. (Ха, първото семе на Камакута) е десетото. Който знае това (става адепт в мантрата).

III-13: Сега, следователно, ще обясним колелото, което се е превърнало в Камакала. Хрим, клим, аим, блум, страум - тези пет желания проникват в цялото колело. Увийте средното желание, цел, в миналото (желание), страум (т.е. цел, страум, цел). Нека тази група бъде поставена в блум. Завържете два пъти търсения край с двете средни цели и ги обожавайте (поставяйте ги) в брезовата кора. Който познава това колело, знае всичко; той привлича всички светове; той обездвижва всичко. Колелото, боядисано в индиго, убива врагове, спира всички движения. Намазвайки го с лак, човек контролира всички светове. Произнасяйки формулата девет лакха пъти, човек достига статуса на Рудра. Увивайки (колето) в вписаната диаграма, човек става победител. Принасяйки жертва в огъня, запален в триъгълна камина, човек печели жените. Правейки това в камина, оформена като пръчка или кръг, човек придобива несравнимо

богатство. Правейки това в квадратна камина, човек получава дъжд. Ако човек предложи жертва в триъгълна камина, враговете биват убити, движенията биват обездвижени. Принасяйки цветя, човек става победител. Предлагайки вещества с превъзходен вкус, човек се изпълва с върховна радост. Превъзходните вкусове са шестте вкуса.

III-14: Призоваваме те, Водач на войнствата,
поете, най-прочутият;

Доайен на царете, сред Брахманите,
Господарю на Брахманите, вслушай се в нас.
Ела със защита в домовете ни.

Изричайки този химн, докосни тялото си, произнасяйки „га“ с точката по-горе.
Поклони се на Ганеша, казвайки „гам“ на Ганеша. Ом, поклони се на
благословения Господ, с омазани с пепел крайници, със страхотна доблест.
Убий! Убий!! изгори! изгори!! погълни! погълни!! покори! покори!! изтрий!
изтрий!! Разбивач на плуга! В подножието на тризъбеца, осигурете
изпълнението на символа. Пресуши! Пресуши!! Източното море! Обездвижи!
Обездвижи!! Ти, който разрушаваш съветите, машините, стратегията,
пратениците, армиите на врага, разкъсай! разкъсай!! нарежи! нарежи!! хрим,
пхат, Сваха. С това се покланяй на Господаря на полето.

III-15: О, девойко от благороден род!
Знаем, че съзерцаваме милион
мантри; толкова много сила на Кула
ни вдъхновява винаги.

По този начин, обожавайки девойката, който и да е стремящ се да медитира,
постига безсмъртие. Той постига слава и пълния ръст на живота. Или,
познавайки Върховния Брахман, той пребъдва. Всеки, който знае това (печели
плода). Това е великата Упанишад.

IV-1: Боговете наистина казаха на благословения Господ: Господи! Сърцето на
най-превъзходната Гаятри, отнасяща се до Трипура, ни е било изложено.

IV-2: В химна на джатаведите
са описани осемте (видии) на Трипура.

По този начин, обожавайки я, от оковите
на живота йогинът се освобождава.

IV-3: Сега ни разкажете за Мритюмджая (победата над смъртта). Чувайки
думите на всички богове, говорещи така, победата над Смъртта се разкрива
чрез химна върху Трямбака в размера на Анустубх.

IV-4: Откъде произлиза думата Трямбака? Като господар на трите града, той е
Трямбака.

IV-5: Защо казваме: „Нека направим жертва“? „Жертвоприношение“ означава
„почитане“, „възхваляване“ на реалното, чрез двете срички махе. С
неизменната единична буква кам (след Трямба) се изразява победата над
Смъртта. Затова се казва: „Нека се жертваме“.

IV-6: Сега, защо казваме „ароматно“? Той постига известност от всички страни.
Затова се казва „ароматно“.

IV-7: Защо казваме „увеличава растежа“? Той създава всички светове, спасява
всички светове, прониква във всички светове. Затова се казва, че Той
увеличава растежа.

IV-8: Защо казваме „като плод краставица... нека намеря свобода“? Както
краставицата е здраво държана за стъблото, така (човекът) е здраво вързан и е
освободен от смъртта, робството на прераждането; той става свободен.

IV-9: Защо казваме „към безсмъртие“? Човек постига безсмъртие, постига
нетленното; човек става Рудра.

IV-10: Боговете наистина казаха на благословения Господ: Всичко ни беше
разяснено. Сега ни кажи всички онези мантри, отнасящи се до Шива, Вишну,
Сурия, Ганеша, чрез които Бхагавати ще разкрие Себе Си.

IV-11: Благословеният Господ каза:
С „Трямбака“ в шлока-метрика,
почитайте Победителя на смъртта;
установено е, че единствената буква

е проникната, както е показано по-горе.

IV-12: Този, който се покланя с мантрата на Яджусите, „Ом, Поклонение пред Шива“, достига статуса на Рудра и постига блаженство. Този, който знае това (прави така).

IV-13: Тази върховна обиталище на Вишну,
като око през небесата,
мъдрите винаги виждат.

IV-14: Вишну е обърнат към всички страни. Както маслото обгръща и изпълва топка сусам, Той прониква (всички неща). Неговата върховна обиталище е високото небе. Мъдрите, а именно богове като Брахма, го виждат, т.е. държат го завинаги в сърцето си. Следователно, собствената форма на Вишну произлиза от Неговото пребиваване, съществуване във всички същества. Той е Васудева (богът, който обитава във всичко).

IV-15: Ом Намах се състои от три срички. Бхагавате има четири срички. Васудевайа има пет срички. Това е дванадесетсричната мантра на Васудева. Този (който знае това) преодолява всички трудности, живее пълноценен живот, постига господство над съществата и се радва на притежание на богатство и добитък.

IV-16: Буквите а, у и медитация, съставляващи Пранава, означават вътрешното блаженство, всепроникващия Брахман. Събирайки ги заедно, (се образува) Ом.

IV-17: Лебед, плаващ в чистото небе,
Обитател на атмосферата,
Жертвопринасящ близо до олтара,
Гост, влизащ в къщата,
Обитател на хората, в благородните неща,
В правото и в небето; роден във водата,
роден в светлината, в правото, в планините;
Десният, великият - (Той е Господ).

IV-18: Всички плодове печели този, който повтаря предишната мантра на слънцето заедно със Силите, а именно зората, здрача, интелекта, които са

истинската, подредена, въплътена Светлина. Чрез всяка от другите светещи думи в мантрата на Сурия тя се поддържа. Думи като „роден във вода“ и т.н. означават Силите. Той обитава във високата обител, небесата, отнасящи се до слънцето.

IV-19: Почитайки Господа на войнствата с мантрата, дадена по-рано (III-14), „Призоваваме те, Водач на войнствата“ и т.н., в трайстубха метра, заедно с едносричната дума, човек постига статуса на Ганеша.

IV-20: След това са положени Гаятри, Савитри, неизречената мантра (аджапа), тази на Сарасвати, матрика (или азбуката): Чрез нея всичко това е проникнато.

IV-21: Аим, Богинята на речта! Ние знаем; клим, Богинята на желанието! Ние медитираме; сау, Нека Силата ни вдъхнови. Така, сутрин, Гаятри; по обяд, Савитри; и по здрач, Сарасвати. Аджапа, „хамса“, неизреченото (се пее) без прекъсване. Матриката, състояща се от петдесет букви, от „а“ до „кша“, прониква във всички думи, всички Шастри, всички Веди. Богинята прониква във всички неща. Поклон, поклон, пред Нея!

IV-22: Благословеният Господ им каза: Който непрестанно възхвалява Богинята с тези мантри, вижда всички неща. Той постига безсмъртие - който знае това. Това е Упанишада.

V-1: Боговете наистина казаха на благословения Господ: Ясно ни беше обяснен разделът за дейностите и това, което се отнася до Трипура с всички свързани теми. След това ни разкажете за безатричния Върховен.

V-2: Благословеният Господ им каза: Чрез четвъртата и последна Мая (авидя, джняна, виджняна и самагджняна) е посочен върховният Брахман, върховната Личност, върховният Аз, чиято същност е съзнанието. Слушащият, мислещият, виждащият, учителят, докосващият, провъзгласяващият, познаващият, върховният познаващ, вътрешната личност във всички хора - този Аз трябва да бъде познат.

V-3: В това, че няма нито видими, нито невидими светове; няма богове или демони; зверове или не-животини; аскети или неаскети; отхвърлени или

не-отхвърлени; брамини или не-брамини. Сам и неповторим, върховният Брахман, всемогъщият, блести. Богове, виждащи, гриви, не надделяват там. Пробуденият знаещ, всезнаещият е Брахман.

V-4: В този контекст има следните стихове:
Следователно, търсещият освобождение
Трябва да се оттегли от обекта на ума си;
Защото освобождението е наистина
откъсване на ума от обектите.

V-5: Има два вида умове:
Чисти и нечисти;
Нечист ум, обзет от желания,
Чистият от желания е освободен.

V-6: Само умът е причина за човешкото
робство и освобождение; робството е
Прилепване към обекти; умът,
отдръпнат оттам, насърчава освобождението.

V-7: Освободен от привързаност към обекти
и ограничен до сърцето,
умът по този начин престава да бъде ум -
такова е върховното състояние.

V-8: Контролирайте ума, докато
неговият покой достигне сърцето.
Това е знание и медитация;
останалото не е нищо друго освен думи.

V-9: Брахман не е мислим сам по себе си,
Нито е немислим; не мисли;
И все пак, само мисли; така, със сигурност,
Стани Брахман, един и същ за всички.

V-10: Йогинът се разтваря със себе си
В Битието, чрез медитация (висша);

Медитацията върху не-себето се счита за
никаква медитация.

V-11: Това, че Брахман няма части,
е отвъд понятията, без недостатък.
Познавайки „Аз съм Това“, бавно и постепенно
Един Брахман става.

V-12: Познавайки Го като отвъд понятията,
Безкраен, без причина или паралел;
Неизмерим и без начало,
човекът на мъдростта е освободен.

V-13: Няма ограничение, няма произход;
Никой в робство: никой, който се стреми;
Никой не търси освобождение; да, никой
Освободен - това е истина.

V-14: В будно състояние, в сънища, в сън
Знай, че Азът е само един;
За този, който преминава отвъд тези състояния,
няма Прераждане.

V-15: Само един истински Аз съществува
в различни същества; като един,
Или много се вижда Той, като
Луната в блясъка на водата.

V-16: Както когато съдът се движи,
небето, обвързано с съда, не се движи -
така е и живият Аз неподвижен,
като небето, когато само съдът се е движил.

V-17: Когато се повтаря в различни форми,
като съд от съд различен,
Той не знае в тези разделения,
И все пак по всяко време знае.

V-18: Докато илюзиите на думите
обгръщат човек, разликата трае;
Когато тъмнината се разпръсне,
човек вижда единство.

V-19: Нисшият Брахман е Словото;
Вечният, когато той отшуми,
остава; Неговият познавач ще, за душевен мир,
медитира върху Вечния.

V-20: Два Брахмана трябва да се размишлява върху:
Словото и Върховния Брахман;
В Словото, добре запознат, човек постига
Върховния Брахман.

V-21: Острият ум, след изучаване на текстове,
върху знание и мъдрост,
трябва да изостави всичко, както този, който търси зърно,
изоставя обвивката по необходимост.

V-22: Млякото има само един цвят,
макар и добито от различни крави;
Тъй като млякото е познато знание,
неговите източници са като крави.

V-23: Фокусирайки окото на знанието,
предизвикайте мисълта: „Аз съм Брахман,
великото, върховно жилище без
части или движение, неподвижният.“

V-24: Който познава по този начин единствената върховна форма на Брахман,
Четвъртата, пребиваваща във всички същества, обитава в нетленното върховно
жилище.

V-25: Търся убежище, заради живота, в тази четвърта Сила на Знанието,
причината за проявлението на Брахман.

V-26: В реда на Акаша и т.н. Акаша е върховният източник на всички тези елементи. Всички тези същества наистина са родени от Акаша и се сливат с Акаша. Благодарение на нея те живеят, след като се родят. Затова знайте, че Акаша е семето.

V-27: Именно това нещо, познато като седалище на Акаша, на въздуха, на огъня, на водата, на скъпоценните камъни. Който знае това, постига безсмъртие.

V-28: Следователно, който знае тази четвърта (Мъдрост или видя), отнасяща се до славата на Камараджа (Азът в освобождение) с неговата единадесеткратна форма като нетленния Брахман, достига четвъртото състояние - който знае това. Това е великата Упанишада.

Ом! Богове! С уши нека чуем кое е добро;
Прекрасни! С очи нека видим кое е добро.
С неподвижни крайници, с тела, хвалеци,
нека се насладим на живота, отреден от боговете.
Нека Индра, с широка известност, ни дари благополучие;
Нека Пусан и всички богове ни дарят благополучие.
Нека Таркшя, на безпрепятствено движение, ни дари благополучие.
Нека Брихаспати ни дари благополучие.
Ом! Мир! Мир! Мир!

Тук завършва Трипура-Тапини Упанишад, включена в Атхарва-Веда.

Публикувано | Променено на 29 юни 2018 г.

Онлайн книги

Аз
Бхагавад Гита
Брахма Сутра

Упанишади
Ведите
Ведически химни
Рамаянам

II

Ади Шанкара
Шри Рамакришна
Шри Сарада Деви
Свами Вивекананда
Рамана Махарши
Свами Рамдас
Канчи Маха Периява
Джиду Кришнамурти [JK]
Нисаргадата Махарадж

III

Статии и резюме
Уроци по Веданта
Книги от Веданта - Други

IV

Мантри и ритуали
Молитвени химни - Стотри

V

Карнатик Музика Критис
Морални истории
Истории и анекдоти

Нашите уебсайтове

[Духовен магазин Celextel](#)

[Магазин за електронна музика Celextel](#)

[Духовна библиотека Vedanta](#)

[Библиотека Vedanta Shastras](#)

„Това е същността на всяко поклонение – да бъдеш чист и да правиш добро на другите. Този, който вижда Шива в бедните, в слабите и в болните, наистина се покланя на Шива; и ако вижда Шива само в образа, неговото поклонение е само предварително. Този, който е служил и е помогнал на един беден човек, виждайки Шива в него, без да мисли за неговата каста,

вероизповедание, раса или каквото и да било друго, с него Шива е по-доволен, отколкото с човека, който Го вижда само в храмовете."

Свами Вивекананда

Пълни съчинения на Свами Вивекананда - том 3

Отказ от отговорност: **Celextel** създаде тази **Веданта духовна библиотека** с благородното намерение да направи тези индийски духовни съкровища достъпни за всички. Celextel полага абсолютна грижа за поддръжката на този уебсайт и Celextel не носи отговорност за каквито и да било грешки или неточности. Тези онлайн книги са само с информационна цел и не трябва да се тълкуват като предоставяне на професионални съвети по какъвто и да е начин. Читателите трябва да упражняват собствена преценка и да се позовават на оригиналния източник за всички практически цели.

Разпространението, публикуването и неразрешеното копиране на тези онлайн книги без предварително разрешение на съответните автори, издатели или преводачи са забранени.

Авторско право © 2002-2025 **Celextel Enterprises Pvt. Ltd.** Всички права запазени.

Тема за иновации от [Caginet](#) ** [Задвижвано от GetSimple](#)

Открийте повече

Атхарваведа

Атхарва Веда

Трипуратапини Упанишад

Трипура Тапини Упанишад

науки

Наука